

تذکرہ قرآن

الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا مزاج، نمود اور سابق سورہ سے تعلق

اس سورہ کو بعض لوگوں نے مدنی قرار دیا ہے لیکن پوری سورہ کا مدنی ہونا تو الگ رہا اس کی ایک آیت بھی مدنی نہیں معلوم ہوئی۔ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ ہم رنگ ہے اور پڑھنے والا صاف محسوس کرتا ہے کہ یہ بیک نہ نازل ہوئی ہے۔

اپنے مزاج اور مطالب کے اعتبار سے یہ سورتوں کے اس زمرے سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی ہیں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے جوش میں مخالفین اس مطالبہ پر اڑ گئے ہیں کہ جب تک ان کو کوئی نشانی عذاب نہ دکھادی جائے گی اس وقت تک نہ وہ یہ منسنے کے لیے تیار ہیں کہ اس نئی دعوت کی تکذیب کے نتیجہ میں ان پر کوئی عذاب آجائے گا اور نہ یہ تسلیم کرنے والے ہیں کہ فی الواقع آگے کوئی دن آنے والا ہے جس میں ان کو دائمی عذاب اور بدی رسوائی سے دوچار ہونا پڑے۔

نمود اور سبب دہرمی کی اس ذہنیت کے سبب سے سابق سورہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذَارِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا النُّوْرَانَ لِلَّذِيْ رُفِعَ عَنْكَ الَّذِيْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فُؤَادٌ مِّنْ شِدَادٍ كِرٍ كِ تَذَكِّرُ بَار بَار دہرائی گئی ہے اور اس سورہ میں قِيَاْمِي الْاٰخِرَةِ لَنُكَذِّبَنَّ كِ تَنْبِيْہ بَار بَار آئی ہے۔ کسی ایک ہی بات کی طرف بار بار توجہ دلانے کا یہ اسلوب ظاہر ہے کہ اسی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب یا تو اتنا ضدی ہو کہ اپنی خواہش کے خلاف کوئی بات منسنے کے لیے تیار ہی نہ ہو یا اتنا غبی ہو کہ جب تک اس کو کان پکڑ پکڑ کر ایک ایک چیز کی طرف توجہ نہ دلائی جائے اس سے کسی منقول بات کے سمجھنے کی توقع ہی نہ کی جاسکتی ہو۔

کلام میں مخاطب کی ذہنیت اور اس کے مزاج کی رعایت ایک ناگزیر شے ہے۔ اگر متکلم یہ چیز ملحوظ نہ رکھ سکے تو اس کا کلام نہ مطابق حال ہوگا، نہ بلین۔ جو لوگ کلام کے ان تقاضوں سے نا بلند ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے کلام کی خوبیاں اور نزاکتوں کے پہکنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ ایک ہی آیت کے بار بار اعادے کو تکرار پر محمول کرتے اور اس تکرار کو ایک عیب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ پر بھی بعض کم سوادوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک ہی آیت کا بار بار اعادہ ہے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھ جائیں کہ اس میں مخاطب کس ذہنیت کے لوگ ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ اس سورہ کی لکھ لکھ ترجیع اپنے محل میں اس طرح بڑی ہوئی ہے جس طرح انگشتی میں نگینہ ہوتا ہے۔

سورہ قمر میں قریش کے ہٹ دھرموں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ سے آخر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کیوں اڑے ہوئے ہو کہ جب عذاب کا تازیانہ دیکھ لو گے تب ہی مانو گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم و تذکر کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر پہلو سے اس مقصد کے لیے نہایت موزوں ہے! اس سورہ میں اسی مضمون کو ایک نئے اسلوب اور نہایت اچھوتے انداز سے لیل ہے اور انھیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لیے قرآن اتارا۔ تمہاری فطرت کا تقاضا یہی تھا کہ اس مقصد کے لیے قرآن ہی اتارا جائے۔ جب اللہ نے تم کو نطق و بیان کی صلاحیت سے نوازا ہے تو تم بات سمجھ بھی سکتے ہو اور سمجھا بھی سکتے ہو۔ اس اعلیٰ صلاحیت کا حق یہی ہے کہ اسی کو تمہاری تعلیم کا ذریعہ بنایا جائے کہ عذاب کے ڈنڈے کو، لیکن تمہاری یہ بدبختی ہے کہ تم اس نعمت و رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی نئی نشانی دیکھنے کے لیے چلے ہوئے ہو۔ اگر کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو آسمان و زمین اور آفاق و انفس کی نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے جو ہر روز تمہارے مشاہدے میں آتی ہیں اور تمہیں انہی حقائق کے درس دیتی ہیں جن کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ ان نشانیوں کے ہوتے کسی نئی نشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد زمین و آسمان کی ایک ایک نشانی پر انگلی رکھ کر اور گویا ان ضدیوں کے کان پکڑ پکڑ کر توجہ دلائی ہے کہ یہ نشانیاں نہیں ہیں تو کیا ہیں! آخر اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاتے رہو گے!

ب۔ اس سورہ کی بعض اہم مشکلات

اس سورہ میں زبان و اسلوب اور تاویل کی جو مشکلات ہیں ان سے تو ہم ان شاء اللہ متعلق آیات کے تحت ہی تعرض کریں گے لیکن دو باتیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ہم تمہید ہی میں کر دینی چاہتے ہیں تاکہ ان سے بار بار تعرض کی نوبت نہ آئے۔ ان میں سے پہلی چیز لفظ 'الاء' کی تحقیق ہے اور دوسری 'قَبَائِي' 'الاء' و 'دَبْكَا' 'تَكْتَابُنْ' میں خطاب کی نوعیت لفظ 'الاء' جمع ہے 'رَائِي'۔ 'آئِي' اور 'رَائِي' کی۔ اس کے معنی تمام ائمہ لغت اور ارباب تاویل کے نزدیک نعمت کے ہیں لیکن استاذ اہم مولانا خراہی نے اپنی کتاب 'مفردات القرآن' میں اہل لغت کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ مولانا کے نزدیک یہ لفظ صرف نعمت کے معنی میں نہیں آتا بلکہ اس کے معنی اس سے وسیع ہیں۔ وہ اس بحث کی تمہید اس طرح اٹھاتے ہیں۔

”ہر چند لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ 'الاء' کے معنی نعمتوں کے ہیں لیکن قرآن اور کلام عرب سے اس کی تائید نہیں

ہوتی۔ کلام عرب کے تتبع اور لفظ کے مواقع استعمال سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اصل معنی کا زمانہ

کرشموں اور عجائب قدرت و حکمت کے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرشموں اور اس کی نشانیوں کا غالب حصہ آیات رحمت پر مشتمل

ہے اس وجہ سے لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ 'الاء' کے معنی نعمت ہی کے ہیں۔“

اسی سلسلہ میں مولانا نے اس روایت کی بھی توجیہ کی ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ انھوں نے اس کے

معنی نعمت کے بتائے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ سوال

کے موقع و محل کو سامنے رکھ کر جواب دیتے کہ اس خاص مقام میں لفظ کا کیا مفہوم ہے۔

اس تمہید کے بعد مولاناؒ نے شعرائے جاہلیت میں سے طرز، میر بنٹ ضرار، مہملہل، ربیعہ بن مرقوم، اجدع الہدائی، فضالہ بن زرید، غسانہ اور بعض حماسی شعراء کے کلام سے اپنی تائید میں شواہد پیش کیے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ مشہور جاہلی شاعروں نے، جن کا کلام لغت اور نحو کا ماخذ ہے، اس لفظ کو صرف نعمت ہی کے معنی میں نہیں لیا ہے بلکہ وسیع معنوں میں لیا ہے جس کے اندر نعمت، قدرت، شان، انسانی، کرشمہ، کارنامہ، اعجاز اور اس نوع کے تمام مفہوم شامل ہیں۔

ہمارے لیے یہ بات باعث مسرت ہے کہ قرآن مجید کے اس دور کے ترجمین و مفسرین مولاناؒ کی تحقیقات اپنی کتابوں میں (بلا حوالہ سہی) اب نقل کرنے لگے ہیں۔ لیکن مولاناؒ کی تصنیفات عربی میں ہیں اس وجہ سے جن کی عربی خام ہے بعض اوقات وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اوپر کی تصریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس لفظ کو نعمت کے معنی میں لینے سے مولاناؒ کو انکار نہیں ہے بلکہ صرف نعمت کے معنی میں اس کو محدود کر دینے سے انکار ہے۔

فَبَايَ الْآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ میں خطاب سے متعلق یہ امر تمام ارباب تاویل کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ یہ جن و انس دونوں سے ہے اس کی وضاحت خود قرآن نے اسی سورہ میں مختلف اسلوبوں سے کر دی ہے۔ البتہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی دعوت جس طرح انسانوں کے لیے ہے کیا اسی طرح جنوں کے لیے بھی ہے؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت انہی قوم پر تمام کی اسی طرح جنوں پر بھی کی۔

اس کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ رسولوں کی بعثت اور ان کی دعوت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے قرآن میں بیان فرمائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جنوں کی طرف بھی تھی اور جس طرح آپؐ نے انسانوں پر محبت تمام کی اسی طرح جنوں پر بھی کی۔ قرآن میں یہ بات گونا گونہ اسلوبوں سے واضح فرمائی گئی ہے کہ رسول جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ انہی کے اندر سے ہوتا ہے انہی کی زبان میں کلام کرتا ہے، انہی کی فطرت کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے اور وہ اپنی عملی مثال سے ان کے خیر کو اجاگر کرتا اور ان کے شر کو ٹٹاتا ہے اس وجہ سے اس کی زندگی ہر شخص کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو جنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ظہور میں آئی ہو۔

یہ بات بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دینے اور اس کی اصلاح و تربیت کے لیے جو جدوجہد فرمائی اس طرح کی کوئی جدوجہد جنوں کے اندر آپؐ کی طرف سے ہمارے علم میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی دعویٰ کیا جاسکتا ہے تو بس یہ کہ ایک دوبار آپؐ جنوں کی کسی پارٹی سے ملے

ہوں یا ان کی کسی پارٹی نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کا کوئی حصہ سنا اور اس کو پسند کیا ہو۔ سورہ احقاف آیات ۲۹-۳۲ کے تحت گزر چکا ہے اور آگے سورہ جن میں ذکر آئے گا کہ جنوں کی ایک پارٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی کچھ آیتیں سنیں اور ان کو نہایت پسند کیا، لیکن وہاں بھی اس امر کی تصریح ہے کہ جنوں کی اس پسندیدگی کی اطلاع حضور کو براہ راست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ سے ہوئی اس طرح کی اتفاقی ملاقاتیں ظاہر ہے کہ اس دعوت اور اقامتِ حجت کے لیے کافی نہیں ہیں جو ہر نبی و رسول نے اپنی قوم کے لیے انجام دی ہیں اور جس کے لیے ہی درحقیقت کسی قوم کے اندر رسول کی بعثت ہوتی ہے۔ قرآن میں جنوں سے اس طرح کے خطاب کہیں کہیں جو پائے جاتے ہیں اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ بھی براہ راست اس کے مخاطب ہیں بلکہ جب ابرارِ رحمت برستے ہیں تو جس طرح خشک و ترسب کو سیراب کر دیتا ہے اسی طرح کبھی کبھی قرآن کی رحمت کا فیض جنوں تک بھی مستعدی ہو جاتا ہے۔ بالخصوص ان کلیاتی امور میں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں۔ توحید، معاد، جزا و سزا، حق اور عدل اور اس نوع کے امور ہمارے اور ان کے مابین بالکل یکساں ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے تو ان امور میں ہو سکتا ہے جن کا تعلق ہماری اور ان کی نوعی خصوصیات سے ہے۔ اس سورہ کا اصل مقصد، جیسے کہ اوپر واضح ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی نشانیوں کی یاد دہانی اور غافلوں کو جھنجھوڑنا اور جگانا ہے اس وجہ سے غافل انسانوں کے ساتھ ساتھ اس میں غافل جنوں کو بھی مخاطب کر لیا ہے جس سے اس کلام کی ہیبت تمام آفاق پر چھا گئی ہے۔

ممکن ہے یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس تقریر کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر انسانوں میں سے نبی اور رسول آئے اسی طرح جنوں کے اندر انہی کے اندر سے نبی و رسول آئے ہوں جنہوں نے ان کی زبان اور ان کی نوعی خصوصیات و ضروریات کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کی ہو۔ ہم اس نتیجہ کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ یہ بات عقل و فطرت کے ٹھیک مطابق اور اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے بالکل موافق ہے جو اس نے نبیوں اور رسولوں کی بعثت سے متعلق قرآن میں بار بار واضح فرمائی ہے۔ جنات جب ہماری ہی طرح مکلف، اور ہماری ہی طرح خداوندِ مسئول اور ہماری ہی طرح اپنے اعمال کی جزا یا سزا کے سزا دار ہیں تو سنتِ الہی کے مطابق ضروری ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھی مبعوث ہوئے ہوں اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انہی کے اندر سے اٹھائے گئے ہوں اور انہی کی زبان میں انہوں نے ان کو دعوت دی ہو۔ ہمارے نزدیک قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو اس کے خلاف جاتی ہو بلکہ مختلف آیات سے نہایت واضح طور پر اس کی تائید ہوتی ہے۔

سورہ بقرہ میں آدم و ابلیس کا جہازِ بیان ہوا ہے اس کے آخر میں آدم و ابلیس دونوں سے بحیثیتِ عبادتِ خطاب کر کے فرمایا ہے کہ

تُلْنَا اٰھِبْطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا ۝ ہم نے حکم دیا کہ یہاں سے اترو سب۔ پس اگر تمہارے

وَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ
هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری
ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور
نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (البقرہ : ۱۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بھیجنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح آدم وادولاد آدم سے
تعلق ہے اسی طرح ابلیس اور اس کی ذریت سے تعلق بھی ہے۔

اسی طرح دوسرے مقام میں تصریح ہے کہ جنوں کے اندر انہی کے اندر سے رسول مبعوث ہوئے :
يُسْقِئُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ الْكَمُّ يَا قَوْمِ رَسُولٌ
مِّنكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ
بِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى
أَنْفُسِنَا وَغَدَّ ثَلَاثُ الْبَيِّنَاتِ
وَكُشِّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
کَافِرِينَ (الانعام : ۱۲۱)
اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہی
میں سے رسول میری آیتیں بیان کرتے اور تمہیں اس
دن کی پیشی سے ڈرتے نہیں آئے ؟ وہ جواب دیں گے
کہ ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں۔ اعلان کر دنیا کی
زندگی نے دھوکے میں رکھا اور انھوں نے خود اپنے
خلاف گواہی دی کہ وہ کافر ہے۔

ج۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

اس سورہ کا نظم بالکل واضح ہے۔ ابتدا میں یہ تمہید ہے کہ قرآن خدا نے رحمان کی رحمت کا مظہر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اپنے فضل خاص سے اس کو نطق و ادراک اور گویائی کی اعلیٰ صلاحیتوں
نہاں۔ ان اعلیٰ صلاحیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت اعلیٰ ترین آسمانی کلام — قرآن —
کے ذریعہ سے کی جائے نہ کہ عذاب کے تازیانے کے ذریعہ سے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس کتاب سے
رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے کسی ناشافی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

اس کے بعد آفاق و انفس کی نمایاں نشانیوں پر گویا انگلی رکھ رکھ کے انسانوں اور جنوں، دونوں کو
بار بار جھنجھوڑا ہے کہ یہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے !
ان نشانیوں کے بیان کی ترتیب یہ ہے۔

ان نشانیوں کی طرف اشارہ جو شہادت دیتی ہیں کہ خالق کائنات عدل پسند ہے۔ اپنی اس دنیا
کے کسی گوشے میں وہ تعذبی، طغیان اور حدود سے تجاوز کو پسند نہیں فرماتا۔

ان نشانیوں کی طرف اشارہ جو شہادت دیتی ہیں کہ خالق نے اس دنیا میں ربوبیت کا جو وسیع انتظام
فرمایا ہے وہ متفقہ ہے کہ انسان اس میں شتر بے شمار بنا کر نہیں چھوڑا گیا بلکہ لازماً ایک ایسا دن بھی آئے گا
ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب کرے گا۔ جو انعام کے مستحق ٹھہریں گے ان کو انعام دے گا اور جو سزا
کے سزاوار نکلیں گے ان کو سزا دے گا۔

• خدا ہی نے جنوں اور انسانوں کو آگ اور مٹی سے پیدا کیا اور وہ ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔
اس کام میں اس کو کوئی زحمت نہیں پیش آئے گی۔

• یہ ساری کائنات خدا ہی کے تصرف میں ہے۔ مشرق اور مغرب، دونوں کا رب وہی ہے۔ جو طلوع ہوتے ہیں اسی کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور جو ڈوبتے ہیں اسی کے حکم سے ڈوبتے ہیں۔
• اس کائنات کے اعضاء میں ان کے اپنے وجود سے بالاتر مقصد کے لیے سازگاری پائی باقی ہے جو اس بات کی شہادت ہے کہ ایک بالاتر ارادہ سب پر مادی ہے جو ان تمام اعضاء کے اندر تواضع پیدا کرتا اور ان کو اس کائنات کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کائنات اپنے اعضاء کے تصادم سے فنا ہو جاتی۔ اس کا باقی رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات پر صرف ایک ہی قاهر و حکیم ارادہ کا رفرما ہے۔

• اس بات کی نشانی کہ صرف وہی ایک ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس کے سوا سب خالی ہیں۔
• اس حقیقت کا اظہار کہ اس کے سوا سب محتاج ہیں۔ وہی اکیلا محتاج الیہ ہے۔ سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ جو نادان دوسروں سے مانگتے ہیں وہ بھی پاتے اسی سے ہیں۔

• اس امر کا اعلان کہ حساب کتاب اور جزائے اعمال کا ایک دن ضرور آئے گا اور اس دن نہ کوئی انسان خدا کے قابو سے باہر نکل سکے گا نہ کوئی جن۔ اس دن کسی مجرم کا جرم ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت اور گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ مجرموں کی پیشانیاں خود ان کے جرم ہونے کی گواہی دیں گی پھر وہ چوٹی اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔

• اس دن مقرر بین کو جو جنتیں ملیں گی ان کا بیان۔

• اصحاب الیمین کو ملنے والی جنتوں کی تصویر۔

سُورَةُ الرَّحْمَنِ (٥٥)

مَكِّيَّةٌ ————— آيات: ٢٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ ④ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑤ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ ⑥ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ⑦ أَلَّا تَطْغَوْا
فِي الْمِيزَانِ ⑧ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ⑨
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ⑩ فِيهَا فَاكِهَةٌ ⑪ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْأَكْمَامِ ⑫ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑬ فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑭ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ⑮
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّاءٍ مِّنْ تَارٍ ⑯ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبِينَ ⑰ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ⑱ فَبِأَيِّ
الْآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑲ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ⑳ بَيْنَهُمَا
بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ㉑ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ㉒ يَخْرُجُ
مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ㉓ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ㉔

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝۲۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۲۵ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝۲۶ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ۝۲۷ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۲۸ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝۲۹ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۳۰

خدا نے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کو گویا نی سکھائی۔ ۲۴-۱

ترجمہ

۲۵-۱

سورج اور چاند ایک حساب سے گردش کرتے ہیں۔ اور تارے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان رکھی کہ تم بھی میزان میں تجاویز نہ کرو اور ٹھیک تولو پورے انصاف کے ساتھ۔ اور وزن میں کمی نہ کرو۔ ۵-۹

اور زمین کو اس نے بچھایا خلق کے لیے اس میں میوے اور کھجور ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور جس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی — تو اے جنوں اور انسانو! تم اپنے رب کی کن کن عنایتوں کو جھٹلاؤ گے! ۱۰-۱۳

اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے اور پیدا کیا جنات کو شعلہ آتش سے تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے! ۱۲-۱۶ وہی مشرق کے دونوں اطراف کا خداوند ہے اور وہی مغرب کے دونوں اطراف کا بھی

خداوند ہے تو تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جھٹلاؤ گے! ۱۷-۱۸ اس نے پھوٹے دو دریا، دونوں ٹکراتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک پردہ عائل رہتا ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے تو تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے! ۱۹-۲۱

ان دونوں ہی سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے، تو تم اپنے رب کی کن کن نیرنگیوں کو

جھٹلاؤ گے! ۲۲-۲۳

اسی کے اختیار میں ہیں سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے جہاز۔ تو تم اپنے رب کے کن کن عجائب کو جھٹلاؤ گے! ۲۴-۲۵

روئے زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہیں اور تیرے رب کی عظمت و عزت والی ذات باقی رہنے والی ہے تو اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے! ۲۶-۲۸

اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وہ ہر وقت ایک نئی شان میں ہے تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے! ۲۹-۳۰

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

الرَّحْمَنُ ۖ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (۱-۲)

یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم و تذکیر کے لیے قرآن کریم جیسی رحمت و برکت نازل فرمائی۔ وہ چاہتا تو تمہاری طلب کے مطابق تم پر عذاب بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے غایت رحمت کے سبب سے تم کو اپنے صحیفہ رحمت سے نوازا کہ تم اس کو پڑھو، سمجھو اور اس کی روشنی میں اپنی عقلی و عملی کج رویوں کی اصلاح کر کے اس دنیا میں بھی پھلو پھولو اور آخرت میں بھی فلاح پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے رب رحمان نے تمہیں اپنی رحمت سے نوازا تو تم رحمت کی جگہ اس کی نفی کے طالب کیوں بنے ہو؟

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (۳-۴)

یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ انسان کی خلقت اور اس کی صفات کا تقاضا بھی یہی ہوا کہ اس کی رہنمائی کے لیے صحیفہ ہدایت اترے نہ کہ تازیانہ عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو نطق و گویائی کی تعلیم دی۔ یہ گویائی اس بات کی شہادت ہے کہ خالق نے اس کو ایک عاقل و مدبر کی ہمتی بنایا ہے۔ وہ بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے خیر و شر میں امتیاز کر سکتا ہے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچا اور ان کو سمجھا سکتا ہے۔ جب ان گوناگوں صلاحیتوں سے وہ آراستہ ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قدرت نے یہ چاہا ہے کہ اس کو کلام کے ذریعہ سے تعلیم دی جائے نہ کہ جانوروں کی

کی طرح ڈنڈے کے ذریعے سے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ انسان میں نطق کی صلاحیت اس کے اندر دوسری گونا گوں صلاحیتوں کی شاہد ہے۔ یہ نطق مستزم ہے کہ انسان عاقل و مدبر ہے، وہ کلیات سے جزئیات اور جزئیات سے کلیات بنا سکتا ہے، وہ استدلال، استنباط اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ارسطو نے اسی وجہ سے انسان کی اسی صفت کو اس کے لیے حیوانات سے ممتاز کرنے والی صفت قرار دیا ہے۔ یہ صفت اس کے اندر نہ پائی جائے تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ دو مانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جو لوگ کسی حقیقت کو دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی جگہ اس کو آنکھوں سے دیکھ کر ماننے کے منتظر ہیں وہ بھی جانوروں ہی کے گھلے میں شامل ہیں اگرچہ وہ رہتے شاندار جنگلوں میں ہوں۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (۶۰-۵)

یہ اس کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ اگر قرآن کے انذار کی تصدیق کے لیے نشانیوں ہی کی ضرورت ہے تو کسی نئی نشانی کے منتظر کیوں ہو؟ اپنے سروں کے اوپر آسمان کی نشانیوں کو دیکھو، یہ سورج اور چاند کس پابندی اوقات اور کس نظم و ضبط کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ کبھی منٹ اور سیکنڈ کا بھی کوئی فرق واقع ہونے پائے۔ پھر یہ دیکھو کہ یہ کس طرح ان حدود و قیود کی پابندی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھہرا دیے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سورج اپنی سرحدیں لانگ کر چاند کے مدار میں گھس جائے یا چاند سورج کے حدود میں دراندازی کر دے۔ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (یسٰ : ۴۰) (نہ سورج کے لیے یہ روا کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات کو یہ حق کہ وہ دن سے سبقت کر جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے) کیا یہ نشانی ہر روز انسان کو یہ درس نہیں دیتی کہ جب اس کائنات کے خالق نے سورج اور چاند جیسی عظیم مخلوقات کو اپنے حدود و قیود کا پابند کر رکھا ہے تو انسان کو وہ کیوں اپنے اردہ ہی کی پابندی سے آزاد رکھے گا؟ اور اگر انسان اس کے حدود و قیود کو توڑ کر دنیا میں اودھم مچانے کی جرات کرے گا تو وہ آخر اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ جو قانون اس نے اس کائنات کے ہر گوشے میں نافذ کر رکھا ہے اس کی پابندی کا سب سے زیادہ سزاوار تو انسان ہے۔

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۚ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْجُدَانِ ۚ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْجُدَانِ ۚ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْجُدَانِ ۚ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَسْجُدَانِ ۚ

تعبیر کرتے ہیں، اس حوالہ دینے کے بعد یہ آسمان کے ستاروں اور زمین کے درختوں کے سجدے کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اپنے خالق و مالک کو سجدہ کرتے اور اپنے عمل سے انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے رب سے سرکشی نہ کرے بلکہ نہایت فرمانبردارانہ اس کو سجدہ اور اس کی بندگی کرے۔

ستاروں اور درختوں کے سجدے کی وضاحت اس کتاب میں جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ اس بحث کو اس کے محل

میں رکھیے۔ یہاں اعادے میں طوالت ہوگی۔

۱۲۸ نجم کا
۱۲۹ نجم کا
’اَنْجُم‘ سے بعض لوگوں نے زمین پر پیدا ہونے والے چھوٹے پودے، جھاڑ اور بیلوں وغیرہ کے قسم کی چیزیں مراد لی ہیں۔ غالباً تشبہ کے ساتھ ستاروں کی مناسبت ان حضرات کی سمجھ میں نہیں آئی اس وجہ سے انھیں یہ تکلف کرنا پڑا حالانکہ ان دونوں کے درمیان نہایت واضح و صنفی اشتراک موجود ہے۔ قرآن میں دونوں کے سجدہ کا ذکر مختلف اسلوبوں سے بار بار آیا ہے۔ اسی اشتراک کی بنا پر یہاں بھی دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا۔ اس سے آسمان و زمین دونوں کی ہم آہنگی واضح ہوتی ہے کہ ان کا رب ایک ہی ہے جس کو آسمان کے ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں اور زمین کے درخت بھی۔ یہ امر واضح رہے کہ مجاہد، قتادہ اور حسن وغیرہ ’نجوم‘ کو اس کے معروف معنی ہی میں لیتے ہیں۔ ابن کثیرؒ نے بھی انہی لوگوں کی تائید کی ہے اور آیت ’اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّجَرُ وَالتَّقْوٰمُ وَالْجَوَارِ الْاِحْيٰۤى (نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج، چاند اور ستارے بھی) کا حوالہ دیا ہے۔

وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (۴)

آسمان کی بعض روشن نشانیوں کی طرف توجہ دلانے کے بعد خود آسمان کی طرف توجہ دلائی کہ اس کو دیکھو، ستونوں کے بغیر کس طرح تمھارے رب نے ایسی ناپید کنار چھپت بلند کر دی جس کی دستوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھو کہ اس بے پایاں عظمت و وسعت کے باوجود اس میں اس نے ایسا توازن رکھا ہے کہ اس کے کسی کونے گوشے میں نہ کوئی کسی جھول کا پتہ دے سکتا ہے نہ کسی رخنے اور دراڑ کا۔ دوسرے مقام میں اسی حقیقت کی طرف یوں توجہ دلائی ہے :

اِس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو
تھیں نظر آئیں اور زمین میں پہاڑوں کے ٹکڑوں
دیے کہ مبادا وہ تمھارے سیت کسی سمت کو لڑھک جائے۔
(نقصان ۱۰)

سورہ ملک میں فرمایا ہے :

اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرٰۤی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَقْوٰی عَذَابٍ
اَلْبَصَرُ لَہٗل تَوٰی مِنْ خُطُوۡرٍ ثُمَّ اَرْجِعْ
اَلْبَصَرَ کَرَّتَیۡنِ یَغْلِبُ اِلَیْکَ الْبَصَرُ خَاسِیًا
وَّہُوَ حَسِیۡرٌ (الملک ۳-۴)

’یَغْلِبُ عَنِیْدَ تَرَدُّدِهَا‘ سے یہ بات نکلتی ہے کہ آسمان کی چھت میں توازن (میزان) قائم رکھنے کے لیے

اللہ تعالیٰ نے جذب و کشش کے لیے متون استعمال کیے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتے۔

الَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (۸)

یعنی جب خالق نے اس کے اندر میزان رکھی جس پر یہ قائم ہے، یہ نہ ہو تو آسمان درہم برہم ہو جائے تو اس سے خالق کا مزاج اور اس کا ذوق معلوم ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے دائرۃ اختیار کے اندر اسی طرح توازن، عدل اور قسط کو ملحوظ رکھے۔ اس میزان میں کوئی خرابی نہ پیدا کرے ورنہ سارے نظام معاش و معیشت میں فساد پھیل جائے گا۔ مطلب یہ نکلا کہ اسی عدل و قسط کی دعوت تھیں قرآن دے رہا ہے جس کی شہادت تھلے سروں پر پھیلے ہوئے آسمان کے ہر گوشے سے مل رہی ہے اور اسی کی خلاف ورزی کے نتائج سے تمہیں وہ ڈر رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے طغیان سے اندھے ہو کر یہ میزان درہم برہم کر ڈالی تو اس کی سزا اس دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں بھی اس کا وبال تم پر آئے گا تو آخر یہ واضح بات جس کی شہادت آسمان و زمین کے گوشے گوشے سے مل رہی ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی! آفاق کی ان سبق آموز نشانیوں کو نظر انداز کر کے کسی صاعقہ عذاب کے درپے کیوں ہو!

وَأَقِمْ وَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (۹)

اوپر والی بات ایک کلیہ کی حیثیت سے بیان ہوئی تھی۔ اسی کلیہ پر مبنی ایک دوسری حقیقت کی طرف توجہ دلائی جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ فرمایا کہ جس خدا کے بنائے ہوئے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہو جب وہ میزان رکھنے والا اور عدل پسند ہے تو اس کی دنیا میں ڈنڈی ماری کی زندگی نہ بسر کرو بلکہ ناپ تول میں پورے انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور ہرگز تول میں کوئی کمی نہ کرو۔ قوم شعیب کی سرگزشت کے سلسلہ میں ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کوئی منفرد برائی نہیں ہے بلکہ یہ پورے نظام تمدن میں فساد کی ایک خوفناک علامت ہے۔ یہاں ایک مزید حقیقت واضح ہوئی کہ یہ برائی درحقیقت اس میزان کے منافی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین قائم فرمائے ہیں۔ اگر کوئی قوم اس فساد کو قبول کر لیتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس بنیاد ہی کے ڈھانسنے کے درپے ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی تعمیر فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی زمین پر ایسے لوگوں کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔

یہاں یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ ایک ہی بات مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلوب ان مواقع پر اختیار فرمایا گیا ہے جہاں اصل حکم کی خلاف ورزی نہایت خطرناک نتائج پر منتہی ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کامل انصاف کا حکم ایک عظیم حکم ہے۔ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس میزان عدل کی ایک فرع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کا نظام قائم فرمایا ہے اور یہیں سے یہ بات بھی نکلی کہ جو قوم اس میں فساد برپا کر دیتی ہے وہ

سارے نظام تمدن میں فساد برپا کر دیتی ہے۔

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْعَبُّ
ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (۱۲-۱۱)

آسمان کے عجائب قدرت کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ زمین کے اسباب ربوبیت کی طرف توجہ دلائی۔
آسمان کے لیے رُخ، کالفظ استعمال فرمایا تھا اس کے مقابل میں زمین کے لیے 'وضع' کالفظ نہایت موزوں
اور معنی خیز استعمال فرمایا کہ آسمان کو شامیانے کی طرح تان دیا اور زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ اس کی مخلوقات
کے لیے یہ ایک آرام دہ مکان بن جائے۔ پھر جس طرح آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں کے چراغ اور
قمقے لگا دیے کہ اس گھر کو روشنی اور حرارت حاصل ہوتی رہے اسی طرح اس گھر میں مختلف قسم کے پھولوں، غلوں
اور پھولوں کے انبار بھی لگا دیے کہ اس کے مکینوں کو غذا بھی حاصل ہو، اس کے پھولوں سے وہ لذت اندوز
اور خوش کام ہوں اور اس کے پھول ان کے لیے باصرہ نوازی اور معطر مشامی کا سامان بھی مہیا کریں۔

یہاں غلے کے ساتھ پھولوں اور خاص طور پر پھولوں کا ذکر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے بندوں کے لیے صرف پیٹ بھرنے ہی کا سامان نہیں کیا ہے بلکہ ان کے ذوقِ جمال، لذتِ کام و دہن
اور شوقِ آرائش کا بھی سامان کیا ہے جو اس کی ربوبیت ہی کی دلیل نہیں بلکہ خاص اہتمام ربوبیت کی دلیل ہے۔
اسی طرح عنب کے ساتھ ذوالعصف کی صفت اور نخل کے ساتھ ذات الاکمام کی صفت اس خاص غایت
پر دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے کہ اس نے غلے اور پھل جو دیے تو اس طرح نہیں کہ گویا
پھینک مارے ہوں بلکہ ایک ایک دانے اور ایک ایک پھل کی کیکنگ کا ایسا اعلیٰ انتظام فرمایا ہے کہ انسان اس
کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اہتمام اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان اپنے رب کی اس پروردگاری
کا حق پہچانے، اس کا شکر گزار رہے، اور یہ حقیقت ہمیشہ پیشِ نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارے کہ جس نے اس
کے لیے یہ سارا اہتمام کسی استحقاق کے بغیر کیا ہے وہ اس کو یوں ہی شکر بے مہار کی طرح چھوڑے نہیں رکھے گا
بلکہ حساب کتاب کا بھی ایک دن وہ لائے گا۔

اس آیت میں لفظ ذبیحان سے متعلق ایک تنبیہ بھی ضروری ہے بعض لوگوں نے اس کے معنی 'پتوں'
کے لیے ہیں لیکن اس معنی میں یہ لفظ نہ عربی زبان میں استعمال ہوا ہے اور نہ یہاں پتوں کے ذکر کا کوئی عمل
ہے۔ معلوم ہوتا ہے غلہ کے ذکر کے ساتھ پھول کا ذکر ان حضرات کو بے جوڑ سا معلوم ہوا اس وجہ سے انھیں
یہ انوکھی تاویل کرنی پڑی حالانکہ اس کے ذکر کا ایک عمل ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کر دی۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ (۱۲)

یہ آیت آگے بار بار آئے گی اور یہ اس سورہ کی اہم ترین آیت ہے اس وجہ سے ہم نے تہدید ہی میں
لفظ الآلاء کی تحقیق بھی بیان کر دی ہے اور اس میں جوڑ اور انسانوں سے جو خطاب ہے اس کی نوعیت پر بھی
جوڑ کر خطاب کرنے کی ایک خاص وجہ

رٹنی ڈالی ہے۔ البتہ ایک بات ہم یہاں واضح کریں گے وہ یہ کہ قریش کے مکہ میں کے ساتھ جنات کے مکہ میں کو بھی یہاں جو شامل کر لیا ہے تو اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ مکہ یب کی یہ ہم اس دور میں پوری شدت اختیار کر گئی تھی اور شیطانی انس و جن، دونوں گٹھ جوڑ کر کے اپنا پورا زور صرف کر رہے تھے کہ دعوتِ حق کے قدم اکھاڑ دیں ماس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو براہِ راست خطاب کر کے ان کو سرزنش بھی فرمائی اور آگے کی آیات سے معلوم ہوگا کہ ان کو چیلنج بھی کیا ہے کہ وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لیں، کلمہ حق ان کے علی الرغم بلند ہو کر رہے گا۔ تمہید میں یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہ سورہ کی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب قریش پر خدا اور مخالفت کا بخار پوری شدت کے ساتھ چڑھا ہوا تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے کہ ان کو شیطانی جن کی کمک بھی سب سے زیادہ حاصل ہوئی ہوگی۔ یہ صورتِ حال مقتضی ہوئی کہ دونوں مخاطب کیے جائیں۔

نعمت کے ساتھ منعم کی شکرگزاری اور ربوبیت کے ساتھ مستوفیت کا احساس انسانی فطرت کا ایک بدیہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے ایک شخص متمتع تو ہو رہا ہے لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ان کے عوض میں اس کے اوپر نعمتوں کے بخشے والے کا کوئی حق بھی قائم ہوتا ہے یا ان کے باب میں اس سے کوئی پرسش بھی ہونی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا مکذب ہے۔ قرآن نے یہاں اسی تکذیب پر قریش اور ان کے ہم مشرب جنوں کو سرزنش فرمائی ہے کہ ہر قوم پر تمہارے سامنے تمہارے رب کی وہ نعمتیں موجود ہیں جو تمہیں روزِ باز پرس کی یاد دہانی کر رہی ہیں لیکن تم اس کا انکار کیے جا رہے ہو تو اس کی کن کن نعمتوں اور عنایتوں کی تکذیب کو دو گے!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ فَسَآئِ
الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۱۴-۱۶)

انسانی خلقت کے مختلف مراحل سے قیامت پر استدلال

یہ جنوں اور انسانوں دونوں کو ان کی خلقت یا دولا کر ان کی دوسری خلقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تمہارا رب ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں رہا اس وجہ سے اب کسی روزِ حساب کا معاملہ خارج از امکان ہو گیا۔ یاد رکھو کہ جس میٹیریل سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ میٹیریل بھی پوری مقدار میں موجود ہے اور خدا کی قدرتِ تخلیق بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح تمہاری خلقتِ اول کے وقت موجود تھی تو اگر تم اپنی خلقت کا انکار نہیں کر سکتے تو اپنی دوبارہ پیدائش سے انکار کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

صلصال، خالص مٹی کو کہتے ہیں اور مَخَادُ اس مٹی کو کہتے ہیں جو ٹھیکرے کی طرح خشک ہو جائے۔ زندگی جن مراحل سے گزرتی ہوئی انسانیت کے مرحلے تک پہنچتی ہے قرآن نے جگہ جگہ ان تمام مراحل کا حوالہ دیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے، انسان کو پانی سے پیدا کیا، کہیں مٹی کا حوالہ دیا ہے، کہیں سڑے ہوئے گار کا ذکر کیا ہے۔ یہاں خشک مٹی کا ذکر ہے۔ اسی طرح سب سے آخری مرحلہ یہ بیان ہوا ہے کہ لطف سے اس

کہ نسل جادی کی۔ یہ انسانی زندگی کے ارتقائی مراحل ہیں جن کی وضاحت سورہ حجر آیت ۲۹ کے تحت ہو چکی ہے۔ ان
 مراحل کے بیان سے مقصد انسان کو خود اس کے وجود کے اندر خدا کی شانوں، قدرتوں اور حکمتوں کا شاہدہ کرانا
 ہے تاکہ انسان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی شان ہے کہ اس نے اس کو پانی اور کچھڑ سے
 نکالا، پھر میدانِ ملاقوں کی خشک و مستدل آب و ہوا میں اس کی پرورش کی، پھر درجہ بدرجہ اس کو ایک نیا بیرونی
 بنجشا اور اس کی نسل چلانے کے لیے ایک نیا نظام قائم فرمایا۔ ان باتوں کے بیان سے ظاہر ہے کہ مقصود یہ
 ثابت کرنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ان طویل راستوں سے گزار کر اس اہتمام سے یہاں تک لایا ہے اس
 کا وجود بے غایت و بے مقصد نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی یہ دکھانا بھی ہے کہ جو خدا نے عظیم و حکیم کچھڑ کے اندر
 پیدا ہونے والے ایک خلیہ کو انسان بنائے سکتا ہے اس کی قدرت سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہے وہ ہر
 چیز پر قادر ہے۔

وَوَخَّلَقَ الْجَائِجَ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ مَّارِجٌ مَّعْنٰی شعلہ کے ہیں۔ شعلہ آگ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جنت کا ختمہ آگ کے شعلہ جس طرح انسان مٹی کے خلاصہ اور جوہر سے پیدا ہوا ہے اسی طرح جنات کی پیدائش آگ کے جوہر سے ہوئی ہے۔ ان کے مدارج حیات کی زیادہ تفصیل قرآن نے نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل مختلف نوع کے تمام مدارج خلقت کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت مشکل تھا۔

اس کے بعد وہی آیت ترجیع ہے جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہاں ہو گا کہ جب اپنے رب کی پرشائیں اور یہ قدریں و کمیتیں خود اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کرتے ہو تو اس بات کو گیوں بعید از امکان سمجھتے ہو کہ خدا تمہیں دوبارہ حساب کتاب کے لیے اٹھا کھڑا کرے، آخر اپنے رب کی کتنی نشانیوں کو بھٹکا اور نہی نشانیوں کا مطالعہ کرتے رہو گے!

رَبُّ الشَّرْقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا كُفُّوا أَلْسِنَكُمْ كَذِبًا (١٤-١٨)

یعنی مشرق و مغرب سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہ کوئی اس کے حدودِ مملکت سے باہر ہے اور نہ کوئی اس کی خدائی میں حصہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مشرق و مغرب کا بلا شریک غیرے مالک ہے۔ اس کے آسمانوں اور زمین میں بالشت بھر علاقہ بھی کسی اور کے قبضہ میں نہیں ہے کہ وہ اس علاقہ والوں کو خدا کی پکڑ سے بچائے۔ سورہ معارج میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے: **فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الشَّارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَنَقُولُ عَلَىٰ أَنَّ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ** (۴۰-۴۱) (میں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے خداوند کی، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر صورت میں بدل کر ان کو اٹھا کھڑا کریں اور ہم اس کام میں عاجز ہونے والے نہیں ہیں)۔

’مشرقین‘ اور مغربین کے مشن کی توجہ عام طور پر ہمارے مفسرین نے یہ کہی ہے کہ اس سے ہر دو اہل گری کے مشرق و مغرب مراد ہیں لیکن یہ محض تکلف ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ واحد، ثنی، جمع تینوں صورتوں

میں استعمال ہوئے ہیں اور ان تینوں ہی صورتوں میں مفہوم کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مثنی کی صورت میں مقصود ان کے دونوں اطراف کا احاطہ ہوتا ہے اور جمع کی شکل میں ان کے اطراف و اکناف کی بے نہایت وسعت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثنی اور جمع کے اس نوع کے استعمال کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں۔

اس کے بعد وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے یعنی جس خدا کی عظمت و شان کا حال یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اس کے زیر نگیں ہیں، اگر اس کے انذار کو سمجھتے ہو کہ یہ ڈروے محض ہوائی ہیں تو آخر اس کی کن کن عظمتوں کی تکذیب کرو گے!

مَوْجَ الْبَحْرِ يَنْتَفِلِينَ ۖ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي ۖ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تَسْكَبُونَ (۱۹-۲۱)

ترجید کی دلیل اس کائنات کے اضداد میں توافقی کے پہلو سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے ہر گوشے میں بظاہر جو تضاد و نظر آتا ہے، طلوع کے ساتھ غروب، دن کے ساتھ رات، اور سردی کے مقابل میں گرمی ہے تو اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کے اندر مختلف ارادے اور مشیتیں کار فرما ہیں۔ انسان اگر اس کی ترہ میں جھانک کر دیکھے تو معلوم ہو گا کہ اس کے ہر تضاد کے اندر نہایت گہرا توفیق اور نہایت عمیق سازگاری ہے۔ ہر چیز اپنے مقابل کے ساتھ مل کر ایک بالاتر مقصد کی خدمت میں لگی ہوئی ہے جو اس بات کی شہادت ہے کہ درحقیقت ایک ہی ارادہ اس تمام کائنات پر حکمران ہے جو اس کے تمام اضداد کو اپنی حکمت کے تحت کائنات کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، وہ دو دریاؤں کو چھوڑتا ہے، ایک کھاری ہوتا ہے، دوسرا شیریں، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں لیکن خدا نے قادر و حکیم دونوں کے درمیان ایک ایسا غیر مرئی پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ دونوں ملتے بھی ہیں اور الگ الگ اپنے مزاج پر قائم بھی رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کھاری دریا شیریں یا شیریں دریا کھاری بن جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ظاہری تضاد کو دیکھ کر اس مغالطہ میں پڑ گئے کہ اس کے اندر تضاد و ارادے کار فرما ہیں اور پھر انہوں نے اپنے اپنے تصور کے مطابق اپنے الگ الگ دیونا بنائے ان کی نظر اس توافقی پر نہیں پڑی جو ہر تضاد کے اندر موجود ہے اور جو تجید کی سب سے بڑی محبت ہے۔

آخر میں وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ یعنی ان روشن شواہد کے بعد بھی اگر اس مغالطہ میں مبتلا ہو کہ خدا نے تم کو کھڑا تو تھا سے دیوی دیر تا تم کو بچالیں گے، تو آخر اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔

يَخُودُجُ مِنْهَا الْتُّوْلُو وَالْمَرْجَانُ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ (۲۲-۲۳)

یہ ایک مشترک مجموعی فائدہ کی طرف اشارہ ہے جو باوصف تضاد ان سے حاصل ہوتا ہے کہ ان دونوں ہی نے موتی اور مرجان حاصل ہوتے ہیں جو انسان کے لیے دولت بھی ہیں اور زینت بھی۔

بعض مفسرین نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے کہ مرگے اور موتی تو صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں اور قرآن میں مفسرین کا بیان یہ ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا (Encyclopaedia Britannica) میں موتی پر جو مضمون ہے اس کا ایک ضروری اقتباس ہم یہاں درج کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرگے اور موتی ٹیٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں۔ مضمون نگار لکھتا ہے:

”نصف کرغ شمالی کے منطقہ مستدر میں ٹیٹھے پانی کے سیکے کیرٹھے FRESH WATERS MURE

(SEAS) بہت قیمتی موتی پیدا کرتے رہے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ٹیٹھے پانی کے موتی زیادہ تر دریائے مسسسیپی (MISSISSIPPI RIVER) سے نکلتے ہیں۔ برطانیہ میں موتی نکالنے کی صنعت اب زوال پر ہے، لیکن سکاٹ لینڈ کے دیاؤں، سنے (SPAY) اور طے (TAY) اور شمالی ویلز کے دریا کان وے (CONWAY) سے نکلتے والے موتیوں کی ایک زمانے میں بہت مانگ رہی ہے۔ چین میں ٹیٹھے پانی سے موتی نکالنے کی صنعت ہزار برس قبل مسیح سے معروف ہے۔

اور بالفرض کھاری پانی ہی سے نکلتے ہوں جب بھی اس سے قرآن کے بیان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ اشیاء تضادات کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہیں۔ بچہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے وہ پرورش اگرچہ ماں کے پیٹ میں پاتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ عورت اور مرد، دونوں سے وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح موتی شیریں اور کھاری، دونوں ہی پانیوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں اگرچہ وہ پرورش کھاری پانی ہی کے اندر پاتے ہوں۔

اس کے بعد وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے اور اس کا موقع محل بالکل واضح ہے۔

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشِئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَاقِ ۚ فَيَا أَيُّهَا رَبِّكَ كَمَا تَكْدِبُ (۲۴-۲۵)

تضاد کے باوصف تواضع کی ایک اور نشانی کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بھی خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ پہاڑوں کی طرح اونچے اور بھاری بھاری جہاز سمندروں کے سینے پر دوڑتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی تواضع کی ایک وزن رکھنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی پانی کے اندر ڈالیے تو ڈوب جاتی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانی حکمت کی کارسازی ہے کہ جہاز جیسی بھاری چیز، ہزاروں ٹن سامان اپنے اوپر لا دے ہوئے، پانی کو چیرتی ہوئی چلتی اور ڈوبنے سے محفوظ رہتی ہے۔ ”نہ“ سے مطلب یہاں یہ ہے کہ تضادات کے اندر اس قسم کی منافقت و سازگاری پیدا کرنا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے اختیار میں ہے۔ صرف اسی کی قدرت و حکمت سے ایسے کرشمے ظہور میں آتے ہیں اور تم ہر جگہ یہ دیکھ رہے ہو تو اپنے رب کے کن کن کرشموں کو

جھٹلاؤ گے! یہ مضمون سورۃ ناطر میں اس طرح بیان ہوا ہے:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا
عَذَابٌ فُتَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ
هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ
ثَأْلُوتٍ لِّخْمًا طَيِّبًا وَتُسْتَخْرَجُونَ
حِلْيَةً يَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ
رَافِدٍ مُّوَاخِرٍ لِّتَبَتُّوا مِنْ فَضْلِهِ وَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (شاطرہ: ۱۲)

اور دونوں دریا یکساں نہیں ہونے۔ ایک شیریں اور
خالص، جس کا پانی پینے کے لیے خوش گوار ہوتا ہے
اور دوسرا کھاری تلخ، اور ان دونوں ہی سے تم تازہ
گشت بھی کھاتے ہو اور آرائش کے سامان بھی نکالتے
ہو جن کو پہنتے ہو۔ اور کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ ان میں
پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل چاہو اور تاکہ
اس کے شکر گزار بنو۔

سورۃ شوریٰ کی آیات کے تحت بھی یہ مضمون بیان ہو چکا ہے۔ مزید تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر

بھی ڈال لیجیے۔

كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ تَبَيَّنَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۚ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
تُكَذِّبُونَ (۲۶-۲۸)

ضمیر مجرور کا مرجع الادھن (زمین) ہے اس کا ذکر اوپر آیت ۲۵ سے چلا آ رہا ہے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ
نے انسان کی پرورش کا جو سامان کیا ہے، اس کی خلقت میں اپنی جوشائیں اور حکمتیں دکھائی ہیں، اس کے ہر گوشے
پر جس طرح اس کا اقتدار محیط ہے اور اس کے اضداد کے باہمی توازن سے جس طرح اس کے خالق کی یکتائی نمایاں
ہو رہی ہے، یہ باتیں متکرم ہیں کہ ایک دن یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کی با عظمت اور
سزاوار تعظیم ذات ہی باقی رہ جائے گی، جس کے حضور سب کی پیشی ہونی ہے اور وہ ہر ایک کے ساتھ وہی
معاملہ کرے گا جس کا وہ سزاوار ہوگا، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے آگے دم مار سکے یا اس کے اذن کے
بغیر کسی کی سفارش کے لیے زبان کھول سکے۔

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کے الفاظ اس سورہ کی آخری آیت میں بھی آئے ہیں۔ مقصود ان دونوں لفظوں
کے لانے سے یہ ہے کہ درحقیقت وہی اپنی ذات میں با عظمت ہے اس وجہ سے وہی سب کی تعظیم و تکریم
کا حقیقی سزاوار ہے۔ کوئی اور ان اوصاف میں اس کا شریک نہیں ہے۔ لفظ وَجْهَ یہاں اس کی ذات کی تعبیر
کے لیے آیا ہے۔ چہرہ ذات کا سب سے اشرף حصہ ہے اس وجہ سے بعض اوقات اس سے پوری ذات کو
تعبیر کر دیتے ہیں۔

آخر میں آیت ترجیع ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیغمبر کے انذار کو سنو یا نہ سنو لیکن بالآخر یہ بات تمہارے
رہے گی کہ ایک دن سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہی باقی رہے گی تو تم اپنے رب کی
کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے!

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ فَيَا أَيُّهَا
رَبِّكُمَا تَكْذِبِينَ (۲۹-۳۰)

یعنی سب کا مرجح حقیقی وہی ہے۔ جو بھی پاتا ہے اسی کا دیا ہوا پاتا ہے۔ لفظ 'سوال' یہاں اپنے ثمر حقیقی مرجح اور نتیجہ کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے۔ یعنی ہر مانگنے والا چونکہ پاتا اسی سے ہے اس وجہ سے خواہ کسی سے اللہ ہی ہے مانگے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اسی سے مانگتا ہے۔ دوسروں سے اس کا مانگنا بالکل بے سود اور لا حاصل ہے۔ کوئی دوسرا نہ کچھ دے سکتا نہ کچھ لے سکتا۔ اس وجہ سے کسی اور کو مولیٰ و مرجح سمجھ کر اس کے آگے اپنی التجا و درخواست پیش کرنا محض سفاہت ہے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے خدا ہی کا دیا ہوا ملتا ہے اور آخرت میں بھی جو کچھ ملے گا اسی کا دیا ہوا ملے گا۔

یہ لفظ احتیاج کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلاً سورہ 'حَمَّ السَّجْدَةِ' میں ہے: 'سَوَاءٌ لِّمَنَّا يَدِينُ' (۱۰)
(تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں) یہ معنی لیے جائیں تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ملے سب اسی کے محتاج ہیں۔

کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ: یعنی اس مغالطہ میں نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کر کے اس کا انتظام و انصرام تمہارے فرضی دیویوں دیوتاؤں کے سپرد کر دیا ہے اور خود بالکل معطل ہو کر کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھا ہے۔ جو لوگ اس مغالطہ میں ہیں وہ خدا کی شانوں سے بالکل بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کا سارا انتظام خود سنبھالے ہوئے ہے۔ وہی آسمانوں میں سورج اور چاند کو حرکت دیتا ہے اور وہی زمین میں اپنے بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے اس وجہ سے اس کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں ہے۔ 'یومر' یہاں وقت کے مفہوم میں ہے اور قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کا انتظام خود سنبھالے ہوئے ہے تو کسی اور وسیلہ و واسطہ کی ضرورت کہاں باقی رہی؟ پھر تو جس کو جو کچھ مانگنا ہو اسی سے مانگے۔

اس کے بعد آیت ترجیع ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گوشہ خلوت میں نہیں بیٹھا ہوا ہے بلکہ وہ ہر وقت اپنی دنیا کے انتظام و انصرام میں لگا ہوا ہے اور اس کی شانیں اس کائنات کے گوشہ گوشہ سے نمایاں ہیں تو اس کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔

۲۔ آگے آیات ۳۱-۴۵ کا مضمون

آگے اس دن کی تصویر آ رہی ہے جس سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ نظم کلام بالکل واضح ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

آیات

۳۱-۳۵

سَنَفَعُكُمْ أَیَّهِ الثَّقَلِینِ ۳۱ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِینِ ۳۲
 یَمْعُدَ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۳۳ فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِینِ ۳۴ یُرْسِلُ عَلَیْكُمْ شَوَاطِیْرَ مِنْ ثَارِهِ وَ
 نُحَاسًا فَلَا تَنْتَصِرُونَ ۳۵ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِینِ ۳۶ فَإِذَا انشَقَّتِ
 السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۳۷ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِینِ ۳۸ فِیَوْمَئِذٍ لَا یُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۳۹
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِینِ ۴۰ یُعْرِضُ الْمُجْرِمُونَ بِسْمِهِمْ فِیَوْمَئِذٍ
 بِالنَّوَاصِیِّ وَالْأَقْدَامِ ۴۱ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِینِ ۴۲ هَذِهِ
 جَهَنَّمُ الَّتِیْ یُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۴۳ یَطُوفُونَ بَيْنَهَا
 وَبَيْنَ حَمِیمٍ إِنِ ۴۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِینِ ۴۵

۶۲۰
۱۲

ترجمہ آیات

۳۱-۳۵

ہم تمہارے لیے فارغ ہی ہو رہے ہیں، اے دونو جھوٹو! تم اپنے رب کی کن کن
 شانوں کو جھٹلاؤ گے! اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم یہ کر سکو کہ نکل بھاگو آسمانوں
 اور زمین کے اطراف سے تو نکل بھاگو، تم پروانہ راہداری کے بدون نہیں نکل سکو گے۔ تو تم
 اپنے رب کے کن کن اختیارات کو جھٹلاؤ گے! تم پر مارے جائیں گے آگ کے شعلے اور تانے!
 تو تم اپنا بچاؤ نہ کر پاؤ گے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے! ۳۱-۳۵

پس یاد رکھو اس وقت کو جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا تو تم اپنے
 رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے! پس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی

بابت سوال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے! مجرم بچپان! لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے پس پکڑے جائیں گے چٹیا اور پاؤں سے (اور جہنم میں بھنک دیے جائیں گے) تو اپنے رب کی کن کن قدرتوں کی تکذیب کر دگے! یہ ہے وہ جہنم جس کی مجرم تکذیب کرتے رہے تھے۔ وہ اس کے اور اس کے کھولتے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے تو اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے! ۳۷-۳۵

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

سَنَفَعُ لَكُمْ اَيُّهُ الشَّقَلْنَ ؕ فَيَايَا الْاَعْدَاءِ تَبْكُمَا تَكْذِبُنِ (۳۱-۳۲)

’شَقَلْن‘ سے مراد جح و انس، دونوں من حیث الجماعت ہیں۔ جماعتی حیثیت میں چونکہ دونوں بھاری بھر کم جزاؤں کا بن جاتے ہیں اس وجہ سے ’شَقَلْن‘ کا لفظ استعمال ہوا۔ اس لفظ کے استعمال سے اس چیلنج کی سنگینی واضح کی وید ہوتی ہے جو اس آیت میں جنوں اور انسانوں دونوں گرد ہوں کو بیک وقت دیا گیا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ خواہ تم کتنے ہی بھاری لشکر ہو لیکن اللہ جل شانہ، تم سے تنہا ٹھننے کے لیے عنقریب فارغ ہوا پاتا ہے۔ فارغ ہونے سے اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے کہ ابھی تو اس دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ اپنی مدت پوری کرے لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ مدت پوری ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظم و نسق سے بالکل فارغ ہو کر بندوں کے حساب کتاب کی طرف متوجہ ہوگا اور ایک ایک کا حساب کر کے جس کو جس جزا یا سزا کا سزاوار پائے گا اس کو وہ دے گا۔ اس اسلوب بیان سے یہ مفہون بھی نکلا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ سرسری طور پر نہیں بلکہ پوری یکسوئی سے کرے گا۔ اس لیے کہ یہی کام درحقیقت اس دنیا کے پیدا کرنے کی اصل غایت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ دنیا بالکل بے مقصد بن کے رہ جاتی ہے۔

اس کے بعد آیت ترجیع ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں جو واضح دلیلیں تمہارے سامنے جزا و سزا کے حق ہونے کی پیش کی گئیں وہ تو تم نے رد کر دیں لیکن اس وقت کیا کر دگے جب دکھو گے کہ فی الواقع روز حساب آگیا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہو گئی؟ کیا اس وقت بھی جھٹلاؤ گے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو آخر اپنے رب کی کتنی نشانیں کو جھٹلاؤ گے؟

يَمُشِدَ الْجَنَّةِ وَالْاَشْيَءِ اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ

فَأَنفَذُوا مَا لَا تُنْذِرُونَ إِلَّا بِالْبُطْهِنِ ۖ فَيَأْتِي آلَافُكُمْ تُكَذِّبُونَ (۳۳-۳۴)

یعنی اگر تمہارا گمان ہے کہ تم بالکل غیر مسئول اور مطلق العنان ہو تو ذرا اللہ کے بنائے ہوئے آسمانوں اور اس کی پیدا کی ہوئی زمین کے حدود سے باہر نکل کر دکھاؤ تاکہ ثابت ہو جائے کہ تم اس کی گزرت سے آنا دہو یا ہو سکتے ہو۔

لوگ چیز خدا کی
گزرت سے باہر
نہیں ہے

‘لَا تُنْذِرُونَ إِلَّا بِالْبُطْهِنِ’ لفظ ‘بُطْهِنِ’ اختیار و اقتدار کے معنی میں بھی آتا ہے اور سند کے معنی میں بھی۔ یہاں یہ اس دوسرے معنی میں ہے۔ یعنی تم لا کھ چاہو لیکن آسمانوں اور زمین کے حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تمہارے پاس پاسپورٹ ہو۔ اور یہ چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور تمہیں نہیں دے سکتا۔

آگے آیت ترجیع ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر تمہاری بے اختیاری و بے بسی کی یہ دلیل بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو آخر اپنے رب کی کن کن قدرتوں اور شانوں کو جھٹلاتے رہو گے۔
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرُونَ ۚ فَيَأْتِي آلَافُكُمْ تُكَذِّبُونَ (۳۵-۳۶)

یعنی اگر تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے مقررہ حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس پر آگ کے شعلوں اور گھیلے ہوئے تانبے کی مار پڑے گی اور وہ ایسی بے پناہ ہو گی کہ تم میں سے کوئی بھی اس سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گا۔

‘شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ’ سے مراد شہاب ثاقب ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں تصریح ہے کہ یہ ان شیاطین الجن پر بھیجے جاتے ہیں جو ملارا علی کے حدود میں دغا دہی اور غیب کی باتوں کی ٹوہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں خود جنوں کی زبان سے اس امر واقعی کا اعتراف یوں نقل ہوا ہے: ‘وَأَنَّا عَلَّمْنَا آتِي الْكَفَّ نُعِجِدُ اللَّهَ فِي الْأَذْيَانِ وَلَنُ نَعِجِدَهُ هَبَاءً دَابَّجِنِ’ (۱۲۰) اور ہم نے اچھی طرح اندازہ کر لیا ہے کہ نہ ہم زمین میں چھپ کر اللہ کی گزرت سے بچ سکتے ہیں نہ آسمانوں میں بھاگ کر اس سے نکل سکتے۔

مفسرین کا ایک
غلط فہمی

‘نُحَاسٌ’ کے معنی عام طور پر ہمارے مفسرین و مترجمین نے دھوئیں کے لیے ہیں لیکن یہ لفظ اس معنی میں معروف نہیں ہے۔ بعض اہل لغت نے اگرچہ ایک شاذ معنی کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے اور نابغہ کے ایک شعر کا بھی حوالہ دیا ہے لیکن اول تو وہ شعر محل نظر ہے دوسرے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دھوئیں کے لیے معروف لفظ ‘دُخَانٌ’ چھوڑ کر، جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، ایک غیر معروف لفظ لسنے کی وجہ کیا ہے جب کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو ‘نُحَاسٌ’ کے یہ معنی قبول کرنے میں تردد ہے۔ ہمارے نزدیک ہر اپنے معروف معنی ہی میں استعمال ہوا ہے اور یہ انہی شبابوں کی ایک قسم ہے جن کا ذکر ‘شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ’ کے الفاظ سے ہوا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ سائنس کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بیشتر شہابیے تو گرتے ہی فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے فلزاتی اور ہجری گولوں کی شکل میں گرتے ہیں لیکن اشیاء کی حرکی توانائی (KINETIC ENERGY) غلافِ جوی میں داخل ہوتے ہی زیادہ تر حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے شہاب گچھل کر آگ کے گولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور زمین کی طرف گرنے کے دوران ان کا فلزاتی اور ہجری مادہ بڑی حد تک ضائع ہو جاتا یا عملِ تبخیر سے غبار کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تاہم جو شہاب زمین پر پائے گئے ہیں ان کو تین گروپوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ فلزاتی شہاب (SIDERITES)

۲۔ ہجری شہاب (AEROLITES)

۳۔ ہجری۔ فلزاتی شہاب (SIDEROLITES)

ان شہابوں کے اندر جس طرح لوہے اور پتھر کے اجزاء پائے گئے ہیں اسی طرح تحقیق سے ان کے اندر کالمی اور تانبے کے اجزاء بھی پائے گئے ہیں جن کا آیتِ زیر بحث میں 'نحاس' کے لفظ سے ذکر آیا ہے۔ یہ فلزاتی اجزاء زیادہ تر شدتِ حرارت سے تحلیل ہو جانے والے ہیں تاہم زمین پر گرنے والوں شہابوں میں ان کا پایا جانا قرآن کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔

فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ دَرْدَةً ۚ كَالدِّهَانِ ۚ فَيَأْتِي الْأَوَّلَ دَبَّكَمَا

تکذیب بنی (۳۷-۳۸)

'دھان' کے معنی لوگوں نے تیل کے ٹچھٹ کے بھی لیے ہیں لیکن یہ لفظ کھال کے معنی میں بھی معروف 'دھان' ہے۔ سرخی کی تشبیہ کے لیے کھال زیادہ موزوں ہے اس وجہ سے ہم نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ 'دہرے' کے معنی مقام میں 'وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ' (النکیرہ-۱۱۷) بھی آیا ہے جس کے معنی ہیں جب کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی یعنی جس طرح کھال کھینچ لینے کے بعد جسم کا گوشت سرخ سرخ نظر آتا ہے اسی طرح آسمان بھی سرخ نظر آئے گا۔ یہاں اس کی سرخی کو سرخ کھال سے تشبیہ دی ہے اور یہ تشبیہ نہایت موزوں ہے۔ یہ بدوز قیامت کے ظہور کی تصویر ہے کہ آج تو تم بڑی ڈھٹائی سے قیامت کا انکار کر رہے ہو لیکن وہ دن بھی آنے والا ہے جب آسمان شق ہو جائے گا اور یہ نیلگوں چھت سرخ کھال کی طرح نظر آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کیا کرو گے؟ کیا اس وقت بھی انکار کرو گے؟ آخر اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، اس کے عجائباتِ قدرت تو یکے بعد دیگرے ظاہر ہی ہوتے رہیں گے۔

۱۔ شہابوں سے متعلق یہ تحقیق انٹیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں فہرستِ شہاب (CATALOGUE OF METEORITES)

کے مصنف (MAX H. MEY) کے مضمون شہابِ ثاقب سے ماخوذ ہے۔

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ يُعَذِّبُ الْمُجْرِمُونَ بِسُيُوفِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ (۲۹-۴۲)

یعنی اس مناجات میں نہ رہو کہ اس دن تمہارے جرائم کی تفتیش و تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کو کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ محنت تو درکنار کسی سے اس کے جرم کی بابت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس دن ہر مجرم اپنی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا کہ وہ کس درجے کا مجرم اور کس سزا کا مستحق ہے۔ سوال کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ یہاں جس سوال کی نفی ہے وہ تحقیق و تفتیش کی نوعیت کا سوال ہے۔ اس کی ضرورت پیش نہ آنے کی وجہ قرآن کے دوسرے مقامات میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اس دن آدمی کے صرف ہاتھ پاؤں ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک تنہ سے اس کے جرائم کی شہادت ملے گی۔ زیادہ سوال جو تو بیخ یا ملاست یا استہزاء اور طنز کی نوعیت کا ہوتا ہے تو اس کی نفی یہاں نہیں کی گئی ہے اور قرآن میں جو سوالات مجرموں سے مذکور ہیں وہ اسی دوسری نوعیت کے ہیں۔ اس باب میں قرآن کے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں کے مواقع الگ الگ ہیں۔

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ۚ یہ ان کے دوزخ میں پھینکے جانے کی تصویر ہے کہ اپنے جرم کی علامت کے ساتھ دوزخ کے مندرجہ بالا کے پاس لائے جائیں گے اور وہ ان کی چٹیا اور ان کے پاؤں پکڑ کے اٹھائیں گے اور جس طرح لکڑی کے کندے دھتی آگ میں پھینکے جاتے ہیں اسی طرح ان کو بھڑکنی دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یہاں دوزخ میں پھینکے جانے کا مضمون مخدوف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پکڑے جانے کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ پھینکے جاتے ہی کی ہے۔ اس واضح قرینہ کی موجودگی میں اس مضمون کے اظہار کی ضرورت نہیں تھی۔

آگے آیت ترجیع ہے اور اس کا موقع و محل بالکل واضح ہے کہ تمہارے سامنے مراد تو یہ بھی آئے والا ہے تو آخر اپنے رب کی کن کن نشانیوں کی تکذیب کرو گے!

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۚ يَطُوفُونَ فِيهَا دَابِّينَ خَمِيمٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ (۴۳-۴۵)

فرمایا کہ یہ ہے اس جہنم کی تصویر جس کی مجرمین تکذیب کر رہے ہیں بالآخر وہ اس کی آگ اور اس کے پانی کے درمیان کھولتے پانی کے درمیان پھیرے لگائیں گے۔ ان، اس پانی کی صفت کے لیے آتا ہے جس کی گرمی اپنے آخری نقطہ پر پہنچی ہوئی ہو۔ یہ ان کی انتہائی بے کسی کی تصویر ہے کہ جب دوزخ کی آگ ان کو جھلسے گی تو وہ پانی کی تلاش میں بھاگیں گے لیکن پانی کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرمی کے آخری نقطہ پر پہنچا ہوا ہوگا۔ انہی کے درمیان پھیرے لگانے میں ان کی زندگی گزرے گی۔ سورہ غاشیہ میں ان کی اس حالت کی تصویریں کھینچی گئی ہیں۔ فَتُفْلِلُ غَافِلِينَ ۚ تَتَسَوَّىٰ مِنْ عَيْنٍ (نَبِيَّةٍ) (الغاشیہ ۴۱-۵۰) (وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے

اور جب پانی مانگیں گے تو ان کو آخری درجے میں گزشتہ کا پانی پلا جاوے گا۔

آخر میں آیت ترجیع ہے اور اس کا موقع محل واضح ہے کہ آج تو بڑی ڈھٹائی سے آخرت اور خدا کا انکار کر رہے ہو لیکن جب یہ کچھ سامنے آئے گا تب کیا کر دے! آخر اپنے رب کے کئے مظاہر کو بھٹلاؤ گے!

۴۔ آگے آیات ۴۶-۷۸ کا مضمون

مجموع کا انجام بیان کرنے کے بعد آگے اس صلوٰۃ کی تفصیل ہے جو اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کو قیامت میں ملنے والی ہے۔ اس تقابل سے دونوں گروہوں کی پوری تصویر سامنے آگئی ہے۔ نظم کلام بالکل واضح ہے۔ پس اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ آیات ۴۶-۶۱ میں مقربین کی حیثیت کا بیان ہے اور اس کے بعد کی آیات میں اصحاب الیمین کی جنت کا۔ ان دونوں گروہوں کے فرق مراتب کی تفصیل اس کے بعد والی سورہ اوائیہ میں آئے گی جو اس کی تمام سورہ ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۖ ﴿۴۶﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۴۷﴾
ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۖ ﴿۴۸﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۴۹﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ
تَجْرِيَنِ ﴿۵۰﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۵۱﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ
فَاكِهَةٍ رَوْحِينَ ﴿۵۲﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۵۳﴾ مُتَكِيْنٍ عَلَى
فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۖ وَجْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾ فَبِأَيِّ
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۵۵﴾ فِيهِنَّ قِصِرَاتُ الطَّرَفِ ۖ كَمْ يَطْمِئِنَّ إِلَيْهِنَّ
قُلُوبُهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿۵۶﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۵۷﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
وَالْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۵۹﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ
إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿۶۰﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۶۱﴾ وَمِنْ دُونِهَا
جَنَّتُنِ ﴿۶۲﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۶۳﴾ مُدْهَاهَا مِثْنُ ﴿۶۴﴾
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿۶۵﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتُنِ ﴿۶۶﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٨﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ ﴿٦٩﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٠﴾ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ ﴿٧١﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٢﴾ حُودٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٣﴾
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٤﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ
 وَلَا جَانٌ ﴿٧٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٦﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى
 رُفُوفٍ خُضِرَ وَعْبَقَرِيٍّ حَسَانٍ ﴿٧٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكَذِّبِينَ ﴿٧٨﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٩﴾

۳
۶۳
۱۳

ترجمہ

۶۸-۷۹

اور ان کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے رہے دو باغ ہوں گے۔
 تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے! دونوں نہایت کثیر شاخوں والے ہوں گے
 تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے! ان کے اندر دو چشمے جاری ہوں گے۔ تو تم اپنے
 رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے! ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں ہوں گی تو تم اپنے
 رب کے کن کن انضال کی تکذیب کرو گے! وہ ٹیک لگائے ایسے بچپنوں پر بیٹھے ہوں گے
 جن کے استراستہ بق کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل ان کے سروں پر لٹک رہے ہوں گے
 تو اپنے رب کی کتنی نعمتوں کی تکذیب کرو گے! ان میں باحیا حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے
 کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ تو تم اپنے رب کی کتنی نوازشوں کو جھٹلاؤ گے!
 وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا قوت اور مونگے ہوں تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے!
 نیکی کا صلہ تو آخر احسان ہی ہوگا! تو تم اپنے رب کے کن کن احسانوں کو جھٹلاؤ گے! ۶۱-۷۹
 اور ان دو کے سوا اور بھی دو باغ ہوں گے تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے!

دونوں سبزی سے سیاہی مائل، تو اپنے رب کی کن کن رحمتوں کو جھٹلاؤ گے! ان میں دو چشمے ہوں گے اُبلتے ہوئے تو اپنے رب کی کتنی رحمتوں کو جھٹلاؤ گے! ان میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے! ان میں نیک سیرت اور خوب صورت سوریں ہوں گی تو اپنے رب کی کتنی عنایتوں کی تکذیب کرو گے! سوریں، خیموں میں رہنے والیاں، تو اپنے رب کے کتنے احسانات کو جھٹلاؤ گے! ان سے پہلے ان کو نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کے کتنے انصاف کو جھٹلاؤ گے! ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے سبز چاندنیوں اور خوب صورت قالینوں پر تو تم اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے! بڑا ہی بابرکت ہے نام تیرے عظمت والے اور سزاوارِ تکریم رب کا! ۶۲: ۷۸

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَلَمَّا خَافَ تَمَامَ دَرِيَّتِهِ جَنَّتْ ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ (۶۲-۶۴)

مجموعین کے انجام کے بعد یہ متقیوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ ان کی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ اپنے رب کے حضور پیشی سے برابر ڈرتے رہے۔ اس دن کا سوال قرآن کے دوسرے مقام میں یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّهِمُ الْعَلَمِينَ (المطففين: ۶۰) کے الفاظ سے آیا ہے، یعنی جس دن لوگ اپنے رب کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ انسان کو جادہ مستقیم پر استوار رکھنے والی واحد چیز یہی اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی کا خوف ہے۔ یہ خوف دلی سے لگال جائے تو پھر انسان کو بڑے سے بڑا مجرم بننے سے بھی کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کے حضور جواب دہی سے ڈرتے رہے ان کے لیے دو باغ ہوں گے۔ قرآن میں لفظ 'جنت' تمام اخروی کامیابیوں کی ایک جامع تعبیر ہے اور دو جنتوں کا ذکر تکمیلِ نعمت کے طور پر ہوا ہے کہ ایک نہیں بلکہ دو دو جنتیں ان کو ملیں گی۔ سورہ کہف آیت ۳۲ میں باغ والے کا برقصہ ہے اس میں بھی دو باغوں کا ذکر ہے: جَعَلْنَا لِأَخْذِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَغْنَابٍ وَحَفَظْنَاهُمَا بَنَاجِلٍ (الکہف: ۳۲) (ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوڑوں کے دے رکھے تھے اور ان کو گھیرا تھا کھجوروں سے) اس آیت کے تحت ہم نے لکھا ہے کہ یہ دو باغوں کا ذکر اتمامِ نعمت کے اظہار کے لیے

ہے کہ اللہ نے تو اپنے فضل سے اس کو دو درباغ دے رکھے تھے لیکن یہ نعمت اس کے لیے شکر گزاری کے بجائے ناشکری کا سبب بنی۔

اس کے بعد آیت ترجیع ہے اور آگے جنت کی ایک ایک نعمت کے ذکر کے بعد یہ ترجیع آئے گی۔ اس کے موقع و محل کی بلاغت سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جن مکذبین سے یہاں خطاب ہے وہ اول تو قیامت کو بہت بعید از امکان چیز سمجھتے تھے اور اگر ایک مفروضہ کے درجے میں اس کو مانتے بھی تھے تو یہ ماننے کے لیے وہ کسی قیمت پر بھی تیار نہیں تھے کہ آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ ان فقیر مسلمانوں کا بھی ہوگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر جنت کی فی الواقع کوئی حقیقت ہے تو جس طرح اس دنیا کی تمام نعمتیں ان کو ملی ہیں اسی طرح آخرت کی نعمتیں بھی انہی کو ملیں گی۔ ان کی اس ذہنیت کو اچھی طرح کچلنے اور ان کے غور کو بالکل پامال کر دینے کے لیے یہاں جنت کی ایک ایک نعمت پر ہاتھ رکھ رکھ کے فرمایا ہے کہ ہم اپنے متقی بندوں کو دیں گے اور ساتھ ہی ان مکذبین سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ تم ہماری کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے! یہاں تو تم کہتے ہو کہ یہ محض جی کو خوش کرنے کی باتیں ہیں لیکن اس وقت کس طرح مکذیب کر دو گے جب ہم یہ ساری چیزیں اپنے بندوں کو دیں گے اور تم اس وقت حسرت سے اپنے سر پٹو گے۔

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۴۸-۴۹)

یہ ان دو باغوں کی زرخیزی، شادابی اور برگ و بار کی کثرت کی تعبیر ہے کہ وہ جاڑ اور بے رونق نہیں ہوں گے بلکہ ایک ایک درخت شاخوں اور ٹہنیوں کی کثرت سے رشک چمن ہوگا۔ باغوں کی اس صفت کے بعد بھی آیت ترجیع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے امراء و افسیاد کا سب سے بڑا سرمایہ ناز باغ ہی ہوتے تھے، اور ایک گرم و خشک ملک میں کسی کے پاس اگر سرسبز و شاداب باغ ہوں تو اس کی خوش بختی و بلند قبالی کے کیا کہنے ہیں! ان کے اسی ذوق کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ ہم اس طرح کے باغ اپنے نیک بندوں کو دیں گے تو تم ہماری کن کن بخششوں کو جھٹلاؤ گے۔

فِيهِمَا عِشْنِ تَجِدِينَ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۵۰-۵۱)

اس کی شادابی و زرخیزی کی ضمانت کے لیے ان میں الگ الگ دو چشے بھی دواں دواں ہوں گے۔ تو بتاؤ اپنے رب کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے! اس کے بعد آیت ترجیع ہے اور اس کا موقع و محل بالکل واضح ہے۔

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ۚ ذَوُجْنٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۵۲-۵۳)

یعنی دونوں باغوں میں ایک ہی قسم کے پھل نہیں ہوں گے بلکہ دونوں میں الگ الگ قسموں کے پھل ہوں گے۔ لفظ ذوج یہاں ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کی وضاحت اس کے محل میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت ترجیع ہے جس کا موقع و محل بالکل واضح ہے۔

مَتَّكِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطُهَا مِنْ أَسْتَبْرَقٍ ۖ وَجَنَّاتٍ لِّجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۵۴-۵۵)

یعنی یا اہل جنت گاؤں کیوں سے ٹیک لگائے ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جن پر کچے ہوئے فرشوں کے استبرق کے ہوں گے مطلب یہ ہے کہ جن بچھڑوں کے استبرق کے ہوں ان کے ابرے کا اندازہ کون کر سکتا ہے! مزید یہ کہ دونوں باغوں کے اندر پھولوں کا حال یہ ہو گا کہ وہ سروں پر ٹنک رہے ہوں گے۔ ان کے حاصل کرنے میں کسی کو کوئی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس کے بعد آیت ترجیع ہے اور اس کا موقع محل بالکل واضح ہے۔

فِيهِنَّ قِصْرٌ ۖ لِّمَن يَّطِئُهَا النَّسْ تَبْلُغُهُ ۖ وَلَا جَنَّةٌ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۵۶-۵۷)

’قیصرت‘ میں ضمیر جمع کا مرجع وہ تمام نعمتیں بھی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے اور جنت کے وہ تمام لان چمن اور محل بھی جو لفظوں میں مذکور نہ سہی لیکن لوازم کی حیثیت سے وہ بدیہی طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ عربی میں اس طرح ضمیروں کا استعمال معروف ہے۔ اس کی مثالیں اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہیں۔ فرمایا کہ عیش و دام کے ان باغوں اور سامانوں کے اندر ان کے لیے شرمیلی اور باحیا ناز نہیں بھی ہوں گی۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اس وقت تک اچھی طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک بیوی اس کے ساتھ نہ ہو جس کو قدرت نے اس کا شریک رنج و راحت بنایا ہے۔ چنانچہ تعریف میں فرمایا ہے کہ وہ نہایت شرمیلی اور باحیا ہوں گی۔ عورت کا یہ شرمیل پن اس کا سب سے بڑا حصہ بھی ہے اور اس کے اخلاق کا سب سے بڑا محافظ بھی۔ جو عورت شرمیلی نہیں ہے وہ ہر بائی ہے۔ ہر بائی کسی کی وفادار نہیں ہو سکتی اور جب وہ وفادار نہیں ہو سکتی تو ایک عورت کی حیثیت سے اس کا وجود بے مقصد ہے اس لیے کہ وہ کسی خاندان کی تعمیر میں بنیاد کی اینٹ کا کام نہیں دے سکتی درحالیکہ یہی عورت کے وجود کی غایت ہے۔ ’لِّمَن يَّطِئُهَا النَّسْ تَبْلُغُهُ ۖ وَلَا جَنَّةٌ ۚ‘۔ یہ ان کے شوہر ناز آشنا ہونے اور کنوار پن کی تعبیر ہے۔ ’یا قوت‘ اور ’مرجان‘ سے ان کی تشبیہ ان کے حسن اور ان کی عصمت و مغفولیت کے بیان کے لیے ہے۔ ان صفتوں کے بعد بھی ترجیع والی آیت آئی ہے اور اس کا موقع محل بالکل واضح ہے۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۶۰-۶۱)

مقررین کی جنت کے اوصاف بیان کرنے کے بعد یہ آخر میں مخاطبوں کو توجہ کر کے نہایت بلیغ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس بات پر تمہیں تعجب کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ ساری نعمتیں دینے والا ہے! آخر تمہیں اور پاکبازی کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، فضل و کرم ہی ہونا چاہیے یا کچھ اور؟ اگر اس کائنات کا خالق ایک ایسا دان نہ لگے جس میں بروں کو ان کی بدیوں کی سزا اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور صلہ دے تو اس

جزاۃ ہرگز

حق میں مقررہ

فطرت کا گواہ

کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو نیکی اور بدی میں کوئی امتیاز ہی نہیں ہے بلکہ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ نوزائیدہ وہ بدی کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ اس نے شریروں کو سارے وسائل دے کر اس دنیا میں آزاد چھوڑ رکھا ہے کہ وہ اس میں جو اودھم مچا رہا ہے۔ انسان کی عقل اور اس کی فطرت اپنے رب کے متعلق اس قسم کی مکروہ بدگمانی کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ اس کی فطرت کی شہادت یہی ہے کہ کائنات کا خالق نہایت ہی عادل اور رحیم ہے۔ وہ ان لوگوں کو سزا دے گا جو برائیوں کے ترکیب ہوں گے اور نیکیوں کو ان کی ایک ایک نیکی کا بھرپور صلہ دے گا۔ یہ بات چونکہ انسانی فطرت میں راسخ ہے، کوئی عاقل، سلامتی، عقل و ہوش کے ساتھ اس کا انکار نہیں کر سکتا اس وجہ سے بات ایسے اسلوب میں فرمائی ہے جو ایک واضح حقیقت کے بیان کا ہے لفظ احسان، نیکی کے معنی میں بھی آتا ہے اور نیک صلہ کے معنی میں بھی۔ اس آیت میں یہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ دونوں ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

اس کے بعد آپ تہ ترجیح ہے اور اس کا موقع یہاں یہ ہے کہ جب یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت اور مسلم ہے تو اللہ تعالیٰ لازماً ہر نیکی کا نیک صلہ دے کے رہے گا، تم اس کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے!

وَمِنْ دُونِهَا جَنَّاتٌ ۖ فِيْهَا اِيَّاكَ رَزِقْنَا مَكْنَدًا ۚ (۶۲-۶۳)

مذکورہ دو جنتوں کے سوا اب دو اور جنتوں کا ذکر آ رہا ہے جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے مذکورہ جنتوں کے ساتھ فی الجملہ اشتراک بھی رکھتی ہیں اور بعض اعتبار سے ان سے مختلف بھی ہیں۔ ان کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں قسم کی جنتوں کے حق دار ایک ہی قسم کے لوگ ہوں گے یا الگ الگ قسم کے لوگ۔ اس کا صحیح جواب آگے آنے والی سورہ — سورہ واقعہ — میں آئے گا۔

اصحاب الیمین
کی جنت

اس میں اہل ایمان کو دو گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے: 'اصحاب الیمینۃ' اور 'السا بقون' اور ان دونوں کے لیے الگ الگ جنتوں کا ذکر ہے جن کے اوصاف میں فی الجملہ اشتراک بھی ہے اور بعض پہلوؤں سے اختلاف بھی۔ اس وجہ سے قرین قیاس بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اوپر سابقین اولین، یا بالفاظ دیگر 'مقربین' کی جنت کا ذکر ہے اور اب یہ 'مِنْ دُونِهَا' کی جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح دونوں گروہوں کے مرتبہ میں فرق ہے اسی طرح دونوں گروہوں کی جنتوں میں بھی فرق ہے، جس کا اندازہ اہل ذوق خود کر سکتے ہیں۔ آگے ہم بھی اس فرق کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کریں گے۔

دُونِهَا کا ترجمہ 'ان دو کے سوا'، 'ان دونوں کے بالمقابل' بھی ہو سکتا ہے اور ان دونوں سے فرد بھی۔ اس ٹکڑے کے بعد وہی ترجیح ہے جو ہر نعمت کے ذکر کے ساتھ برآ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ انہی دو جنتوں پر تزیین نہیں ہے اور بھی دو جنتیں ہوں گی تو تم کن کن جنتوں کو جھٹلاؤ اور ان کا مذاق اڑاؤ گے!

مُدَّهَا مَلٰٓئِکَۃٌ ۖ فِیْہِیْ اِلٰہٌ رَّزِقْنَا مَکْنَدًا ۚ (۶۴-۶۵)

یعنی ان کی سرسبزی کا حال یہ ہوگا کہ وہ مائل برسیا ہی ہو جائے گی۔ شاداب باغ کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت ترجیع ہے جس کا موقع و محل بالکل واضح ہے۔

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَيْنِ ۖ فَيَأْتِي الْأَعْدَابُكُمْ كَذِبْنِ (۶۲-۶۴)

’نضخ‘ کے معنی جوش مارنے اور ابلنے کے ہیں۔ یہ پہاڑی چشموں کی تصویر ہے۔ میدانوں علاقوں کے چشے تو، جیسا کہ اد پر لفظ ’تَجْوِينِ‘ آیا ہے، صرف بہتے ہیں لیکن پہاڑی چشمے جوش کے ساتھ لپکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت ترجیع ہے جس کا موقع و محل بالکل واضح ہے۔

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۖ فَيَأْتِي الْأَعْدَابُكُمْ كَذِبْنِ (۶۸-۶۹)

’فَاكِهَةٌ‘ کے بعد ’نَخْلٌ‘ (کھجور) اور ’رُمَّانٌ‘ (انار) کا ذکر عام کے بعد خاص کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ دونوں میوے عرب کے محبوب میووں میں سے ہیں۔ اور پر کی جنت میں ’مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَّوْجَيْنِ‘ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی دونوں باغوں میں ہر پھل کی الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ ان دونوں اسلوبوں میں جو فرق ہے وہ نگاہ میں رہے۔ اس کے بعد آیت ترجیع ہے اور اس کا موقع و محل بالکل واضح ہے۔

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۖ فَيَأْتِي الْأَعْدَابُكُمْ كَذِبْنِ ۖ حُورٌ مَّقْصُودَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۖ فَيَأْتِي الْأَعْدَابُكُمْ كَذِبْنِ (۷۰-۷۵)

’مَحِلَّتٌ حِسَانٌ‘ کے معنی ہیں پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ صورت۔ ’حُورٌ مَّقْصُودَاتٌ فِي الْخِيَامِ‘ میں خاص عربی ذوق نمایاں ہے۔ خیموں کی رہائش اہل عرب کی پسندیدہ رہائش رہی ہے۔ امرائے عرب کے خیمے اور شامیانے شاندار محلوں کے لیے بھی قابل رشک ہوتے تھے اور یہاں تو ذکر جنت کے خیموں کا ہے۔ اور پر کی جنت میں شریلی نازنینوں کا ذکر ہے اور ان کو یا قوت و مرجان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ’دونوں بکر صفات کا جو فرق ہے وہ نگاہ میں رہے۔ ہر صفت کے بیان کے بعد آیت ترجیع بھی آئی ہے اور اس کا موقع و محل واضح ہے۔

مُتَكِيْنٌ عَلَى رُفْدٍ خَضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۖ فَيَأْتِي الْأَعْدَابُكُمْ كَذِبْنِ (۷۶-۷۷)

یعنی اس قسم کی جنتوں میں سبز چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے وہ بیٹھے ہوں گے۔ لفظ ’عَبْقَرِيٌّ‘ نادر اور قیمتی چیزوں کے لیے آتا ہے اور موقع و محل کی رعایت سے اس کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہو سکتا ہے۔ ہم نے محض موقع کی مناسبت سے یہاں اس کو نادر قالین کے معنی میں لیا ہے۔ اس کے بعد آیت ترجیع ہے اور اس کا موقع و محل بالکل واضح ہے۔

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (۷۸)

جس طرح اوپر جزاء و سزا کے دلائل بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰی

وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اسی طرح جزاء و سزا کی تفصیلات سنانے کے بعد اسی آیت کا اعادہ فرمایا ہے اور مقصود اس اعادے سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ چونکہ تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات بڑی ہی خیر و برکت والی ہے اس وجہ سے اس کی یہ تمام برکتیں لازماً ظاہر ہوں گی۔ نادان ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا تو کر دی لیکن پیدا کر دینے کے بعد اس کے خیر و شر سے اسے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ جس طرح اوپر والی آیت میں لفظ وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تعبیر فرمایا ہے اسی طرح اس آیت میں لفظ اسم سے اس کی ذات کو تعبیر فرمایا ہے۔ اسم اپنے معنی پر دلیل ہوتا ہے۔

مذکورہ جنتوں کے اوصاف پر غور کیجئے تو ایک بات واضح طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اوپر کی جنتوں میں جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں ان میں اہل عجم کا ذوق زیادہ نمایاں ہے اور بعد کی جنتوں میں اہل عرب کا ذوق زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ نعمتیں بطور تشبیہ بیان ہوئی ہیں، ان کی اصل حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تاہم ان کی مدد سے کسی حد تک یہ ہمارے تصور کے قریب آ جاتی ہیں اور یہی ان تشبیہات سے مقصود ہے۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ۲۴۔ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ کو ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ .

لاہور

۱۰۔ ستمبر ۱۹۷۷ء

۲۴۔ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ